

經部

欽定四庫全書

經部

三禮圖集注卷九至十二

詳校官侍郎臣謝墉

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官檢討臣季學錦

謄錄監生臣趙曾省

繪圖監生臣孫大儒

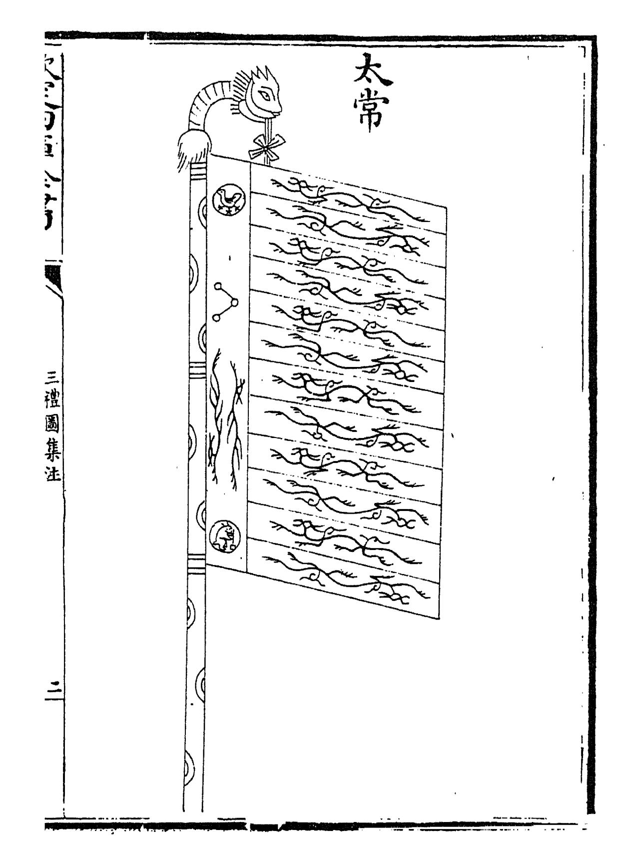
欽定四庫全書

三禮圖集注卷九

宋 聶崇義 撰

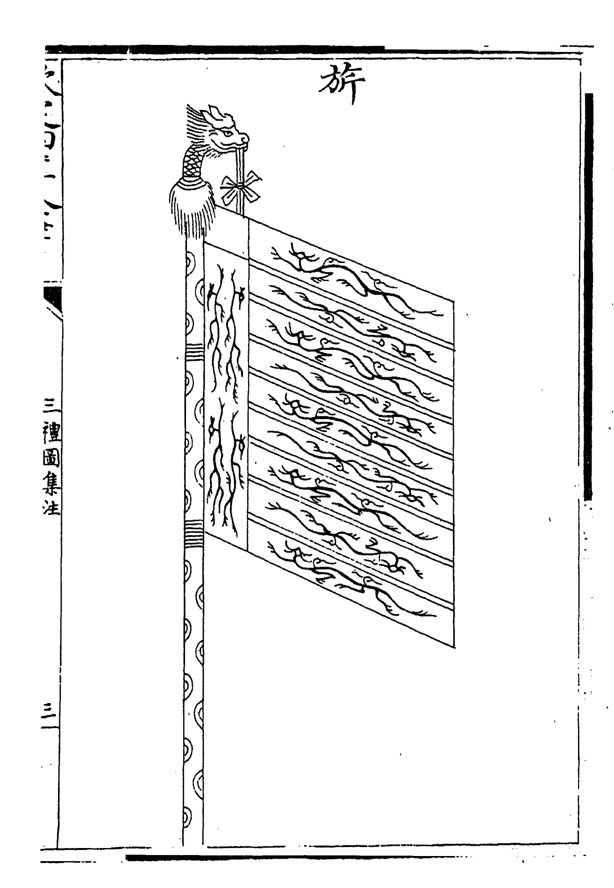
節服氏　車蓋

戈　戟

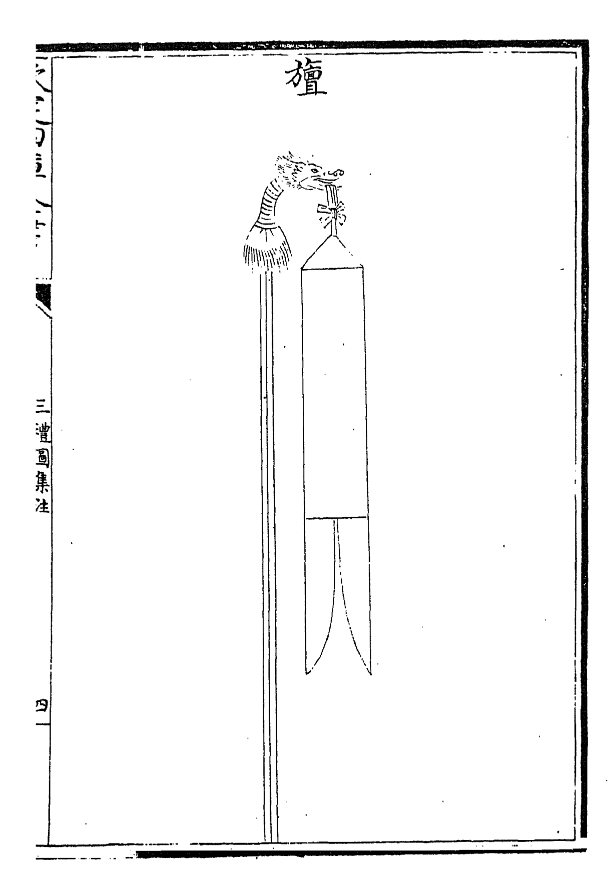


太常

案巾車王乘玉路建太常十有二斿以祀又覲禮注云王建太常縿首畫日月其下及斿交畫升龍降龍縿皆正幅用絳帛為質斿則屬焉又用弧張縿之幅又畫枉矢於縿之上故輈人云弧旌枉矢是也凡旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾為之綴於橦上其杠長九仞其斿曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰為日月星蓋太常之上又畫星也阮氏梁正等圖旂首為金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴綏則古注旄及羽於竿首之遺制也

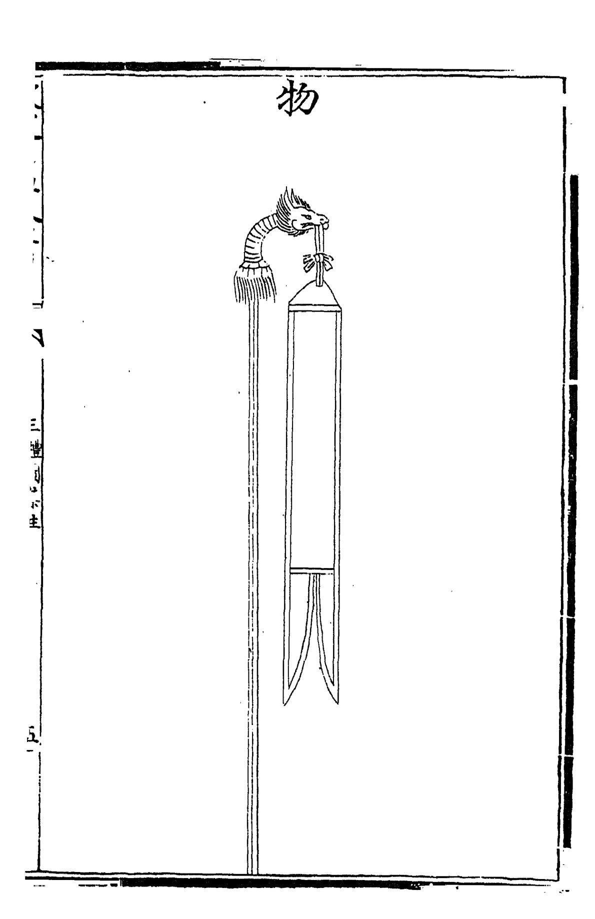

旂

司常云交龍為旂注云一象其升朝一象其下復亦謂交畫升龍降龍也此諸侯所建杠長七仞而上公九斿以象大火故輈人注云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星若侯伯則七斿子男五斿上得兼下下不得僭上其斿長短諸侯齊軫卿大夫齊較士齊肩若天王所建其斿與杠長短一如太常

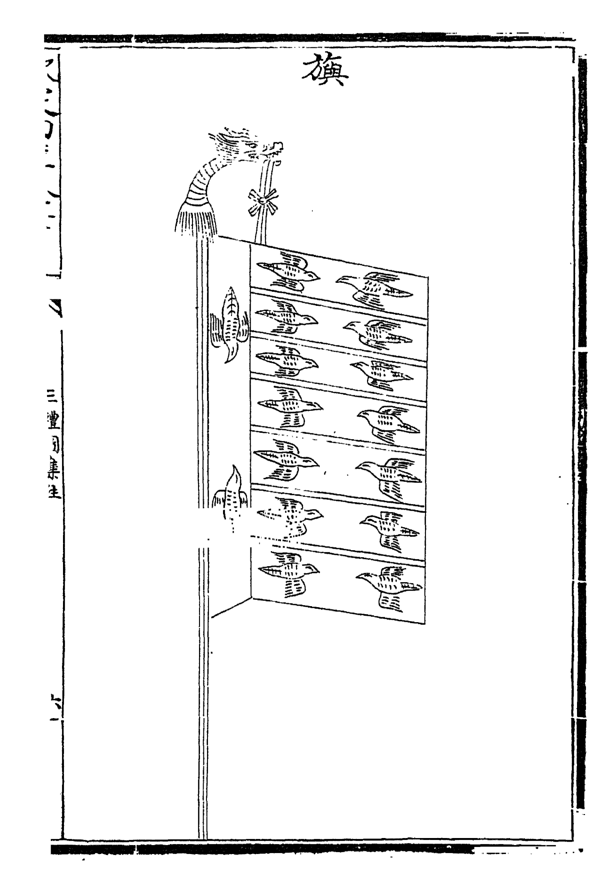


旜

司常云通帛為旜注云通帛謂大赤從周正色無飾長尋正幅賈釋云以周建子為正物萌色赤今旌旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也然仍注旄羽於杠首亦繫旆於末若燕尾也


物

司常云雜帛為物大夫士之所建注云雜帛以帛素飾其側白殷之正色以先王正道佐職也賈釋云雜帛者謂中央赤傍邊白白者殷之正色而在傍故云以先王正道佐職也

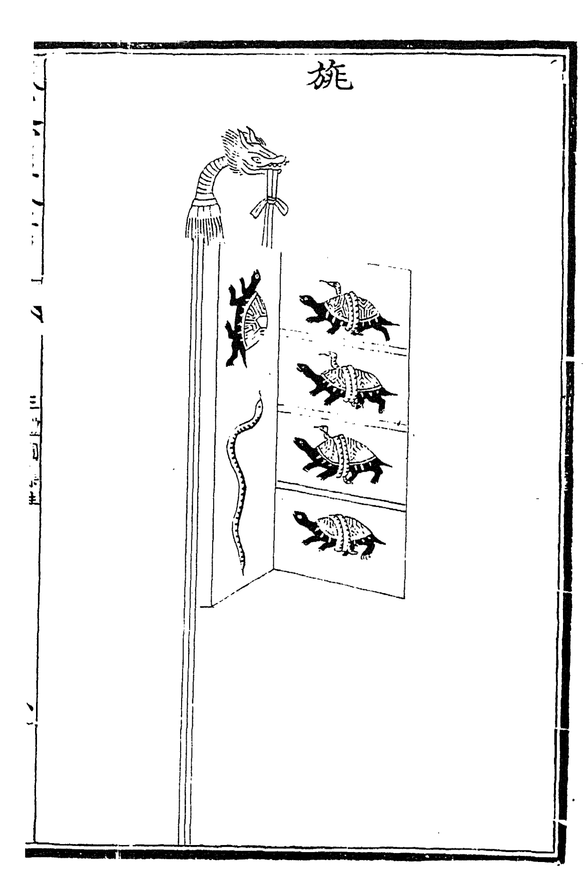

旗

輈人云鳥旟七斿以象鶉火注云鳥隼為旟鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星故七斿此亦王者所建又案司常云州里建旟且鄉之州長是中大夫四命遂之里宰是下士一命皆不得建此七斿之旟又後鄭云鳥隼象其勇捷也賈釋云以熊虎龜蛇既各為兩物則隼當謂鷹隼是勇者也鳥謂鳥之捷疾者也

熊旗

輈人云熊旗六斿以象伐注云熊虎為旗伐屬白虎宿與參連體而六星故六斿此王者所建也其斿與杠長短亦如太常若臣下則各依命數然則遂大夫四命四斿鄉大夫六命則為六斿斿之與杠長短則不得如王者之數

旐



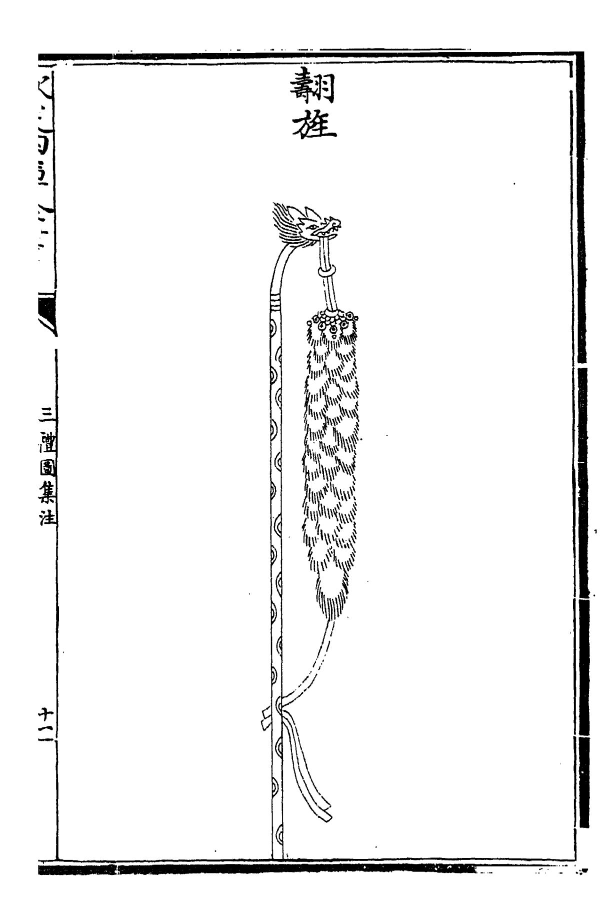
司常云龜蛇為旐又輈人云龜蛇四斿以象營室注云營室玄武宿與東壁連體而四星故四斿此亦王者所建也又鄙師是上士三命雖得建旐而三斿其縣正是下大夫四命旐雖四斿其斿與杠長短亦不得與王者同又案司常九旗之數又有全羽為旞析羽為旌注云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於竿首也凡九旗之帛皆用絳賈釋云全羽析羽直有羽而無帛鄭云九斿之帛者據衆有者而言也又左傳襄十四

年范宣子假羽毛於齊定四年晉人假羽旄於鄭雖毛
旄二字不同杜注皆以析羽為旌孔義以全羽析羽之
下皆有其帛

龍旂

鄉射記曰君射於境則虎中龍旃注云於境謂與鄰國君射也畫龍旃尚文章也此亦通用絳帛為之

翿旌



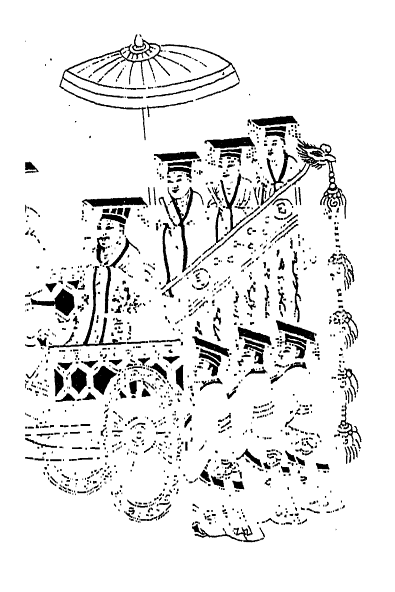
翿旌者雜用白羽朱羽以為之案鄉射記國君行燕射於城中命獲者執旌於乏之南東面偃旌而立候射中者則舉旌而大聲言獲獲得也射者講武田之類是以中為獲也又上文云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注云雜帛為物大夫士之所建也不命之士無物此旌即翿旌也糅雜也杠橦也鴻鳥之長脰者且國君自有其旌而用不命之士旌者以其燕主歡心故用之也必以翿為旌者尚文德也

貫釋云以文德者舞文舞羽舞也以武德者舞武舞干舞也此翿旌既用羽為之故取尚文德也

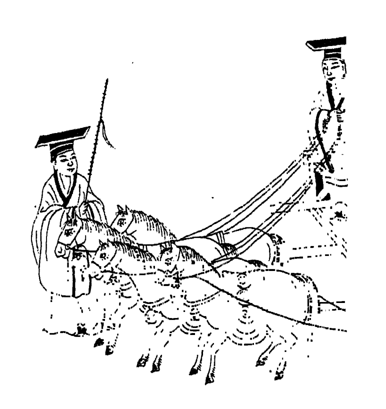
玉輅序

巾車掌王之五輅玉金象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之一兼太常之旂以備祭祀所乘其餘車式皆具考工記別録於下則輪軹之崇轛輢之狀輻内輻外之制大穿小穿之殊蓋之所居釳之所在若誠心觀之則諸輅皆可知矣釳音乞

玉輅



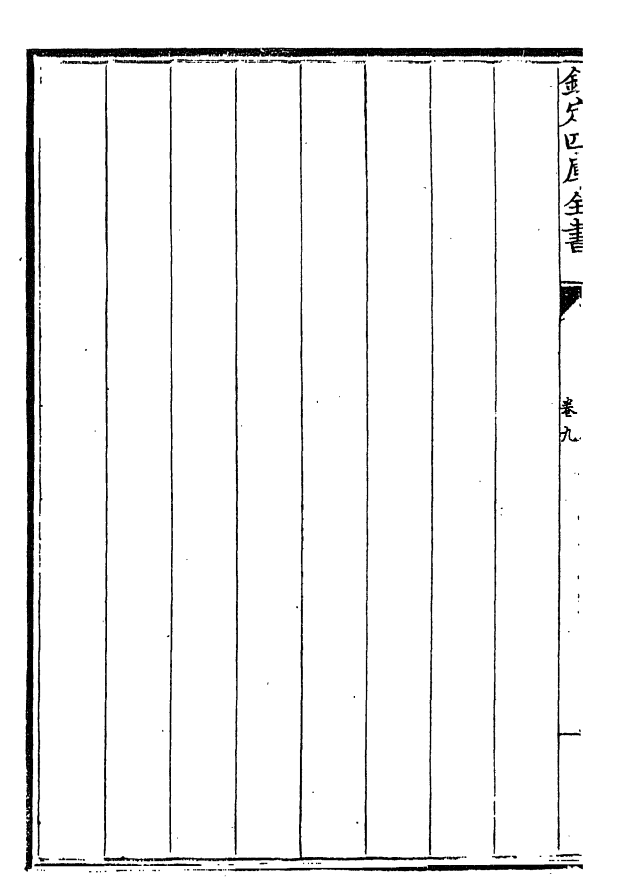
節服氏六人與王同服衮冕掌祭祀朝覲維王之太常



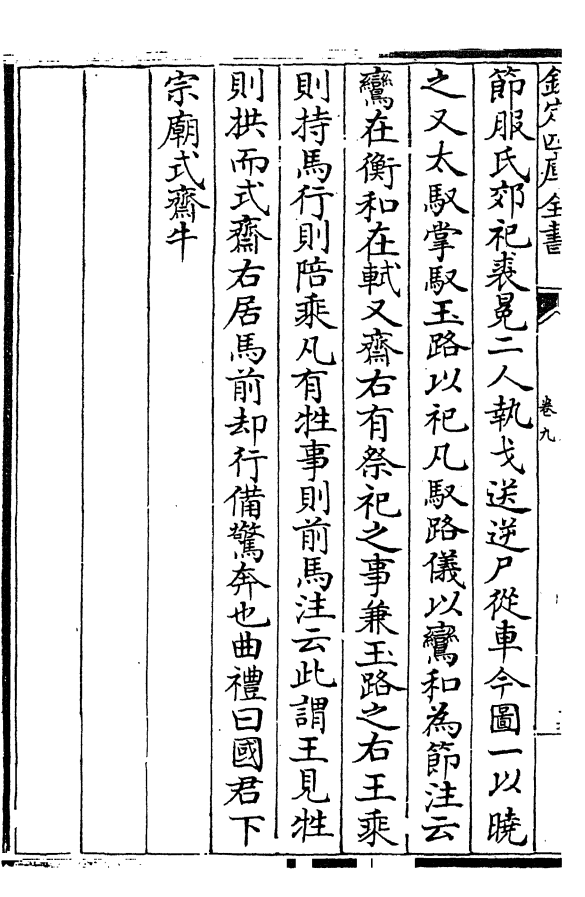
考工記云乘車之輪六尺有六寸注云乘車玉輅金輅
象輅也軹崇三尺有三寸加軫與轐七寸共四尺人長
八尺登下之以為節也轐輿下伏兔也牙圍一尺一寸
不漆其踐地者轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二
車藪空徑三寸九分寸之五大穿空徑四寸五分寸之
二小穿空徑二寸十五分寸之四輻廣三寸半轂輻内
九寸半輻外一尺九寸輻近罔處廣二寸六分寸之二
轂鑿受輻深三寸半又輿人云輪崇車廣衡長俱六尺

六寸輿長四尺四寸式深一尺四寸叅分寸之二式之高三尺三寸較高五尺五寸賈疏云較今之平鬲也孔疏云式上二尺二寸别横一木謂之較輿後横木謂之軫圍尺一寸式圍七寸叅分寸之一較圍四寸九分寸之八軹圍叅寸二十七分寸之七轛圍二寸八十一分寸之十四轂輿皆以革鞔漆之玉輅以玉飾諸末輈深四尺有七寸輈之長丈四尺四寸輈圍一尺四寸五分寸之二輈之頸圍九寸十五分寸之九頸當持衡之處輈之踵圍七寸七十五分寸之五十一

踵承輿横軫者衡任圍一尺三寸五分寸之一任正圍尺四寸五分寸之二任正者輿下三面材也



節服氏

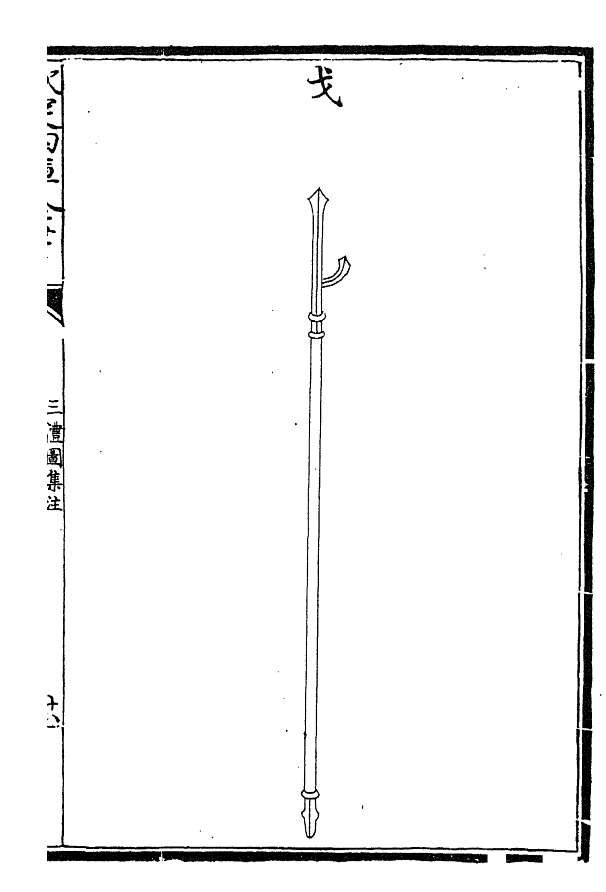


節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車今圖一以曉之又太馭掌馭玉路以祀凡馭路儀以鸞和為節注云鸞在衡和在軾又齋右有祭祀之事兼玉路之右王乘則持馬行則陪乘凡有牲事則前馬注云此謂王見牲則拱而式齋右居馬前却行備驚奔也曲禮曰國君下

宗廟式齋牛

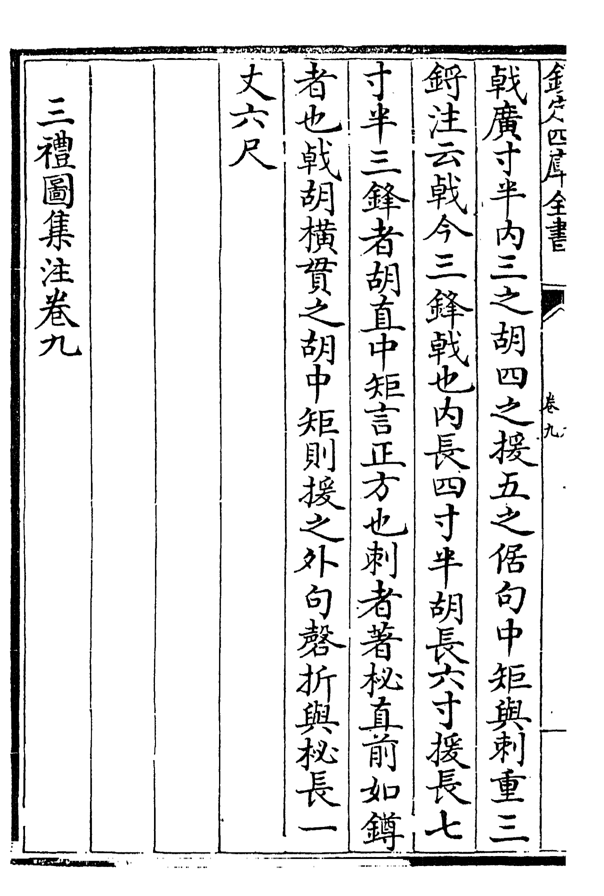
車蓋

輪人為蓋蓋斗曰部部徑六寸厚一寸上隆一分斗下達常長二尺徑一寸達常下入杠杠長八尺徑二寸足以含達常也用弓二十有八每弓長六尺廣四分先鑿部為二十八空乃置弓於其空内端即大一分其弓近部二尺稍平外四尺即撓之漸漸下曲而爪末低二尺所以低二尺者謂杠與達常共髙一丈人髙八尺故四面宇曲下低二尺也蓋之寛狹唯可覆軹不及於轄


戈

戈廣二寸内倍之胡三之援四之注云戈今之句孑戟或謂之雞鳴或謂之擁頸内謂胡以内接柲者也長四寸胡六寸援八寸援直刃也胡其孑也廣二寸謂胡也其實援亦廣二寸疏云胡孑横歒微邪向上不倨不句似磬之折殺也重三鋝鋝重六兩大半兩三鋝重一斤四兩柲長六尺六寸

戟


戟廣寸半內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鋝注云戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中矩言正方也刺者著柲直前如鐏者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與柲長一丈六尺

三禮圖集注卷九

欽定四庫全書

三禮圖集注卷十

宋 聶崇義 撰

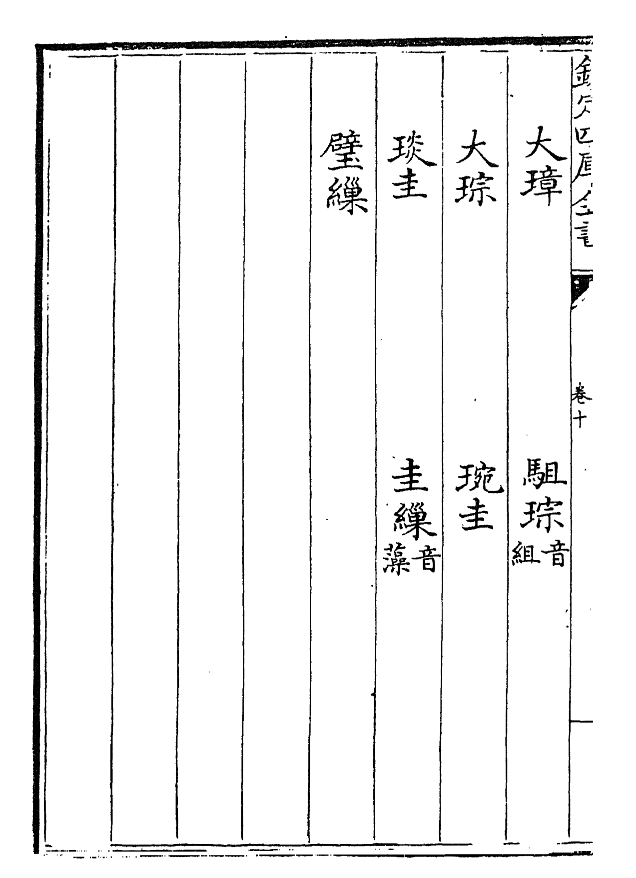
大圭　冒

鎮圭　桓圭

信圭　躬圭

穀璧　蒲璧

牙璋　穀圭



大璋　駔琮音組

大琮　琬圭

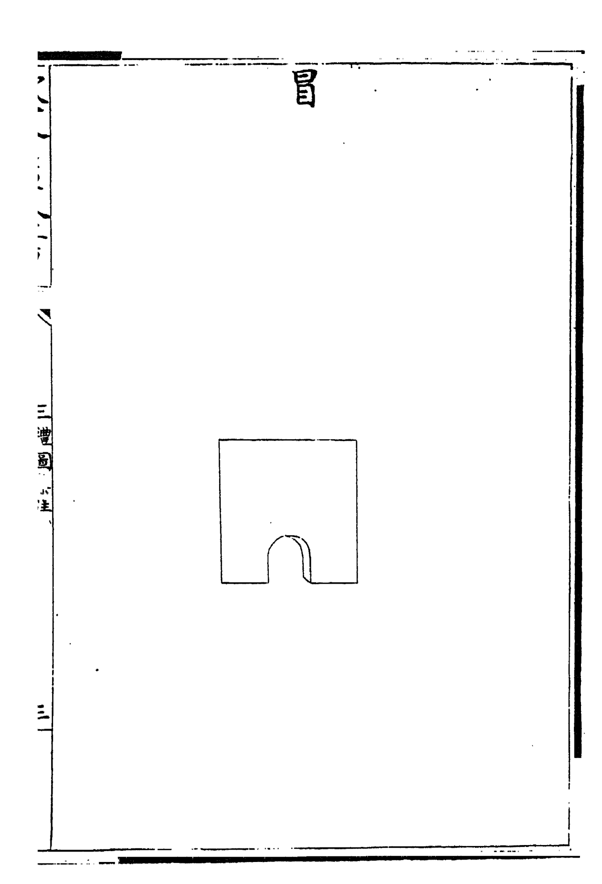
琰圭　圭繅音藻

璧繅

大圭

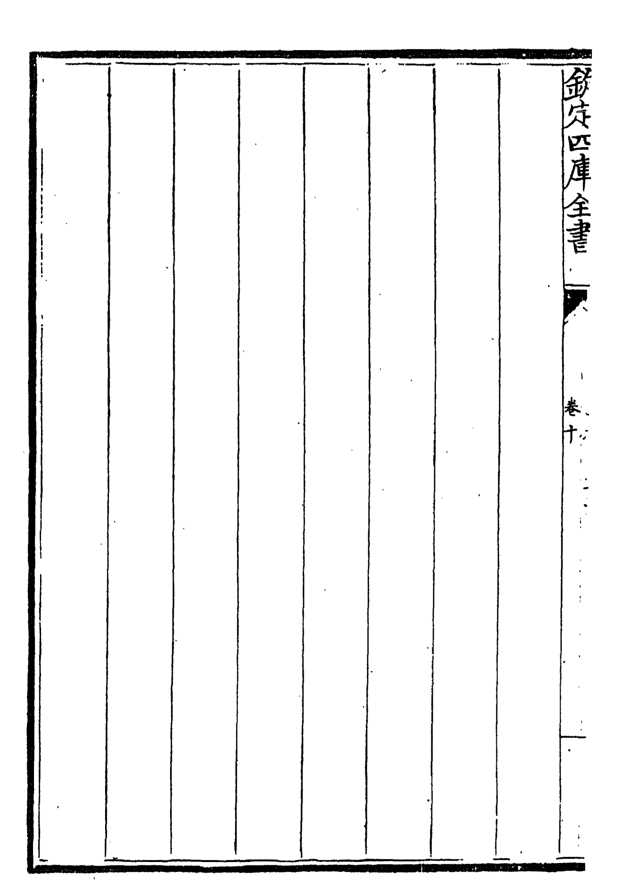
玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻云天子搢珽方正於天下也杼閷也終葵椎也以齊人謂椎為終葵故云終葵椎也為椎於杼上明無所屈也此對諸侯荼前屈後直大夫前屈後屈故玉藻注云此珽亦笏也謂之珽者言珽然無所屈也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上不殺者椎頭也玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實故云明自炤也炤與照同故君子於玉比德焉言其忠實也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之

冒



天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也案尚書大傳云古者必有冒言下之不敢專達之義天子執冒以朝諸侯是冒覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者而盡黜其地此所謂諸侯之於天子也義

則見屬不義則不見屬也又孔注顧命曰言冒所以冒諸侯圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻而覆驗之大傳以古者圭有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒注小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也



鎮圭

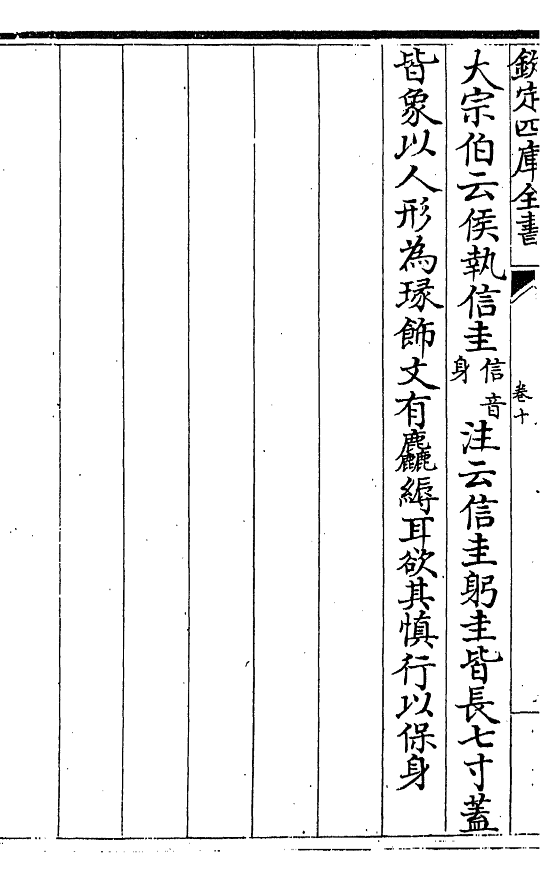
鎮圭大宗伯以玉作六瑞以等邦國（等謂齊也）王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山為瑑飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭搢大圭以朝日又曰珍圭以徵守以恤凶荒（珍音鎮）鎮圭以徵守者若漢時徵郡守以竹使符也諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依孔義云凡圭廣三寸厚半寸剡上左右各寸半又注云尹拙議以鎮圭用五采組

約中央以備失墜實儀云詳周禮儀禮經疏之義自天子公侯已降及聘使所執圭璋皆有絢組約圭中央備其失墜新圖圭繅敘必以合正文則餘制皆顯矣

桓圭

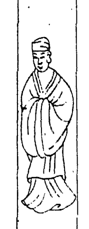
大宗伯云公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之其信圭躬圭皆言命圭而云守之者以其朝覲執焉居則守之也後鄭云雙植謂之桓貫釋云象宫室之有桓楹也以其宫室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也葢亦以桓楹為瑑飾也

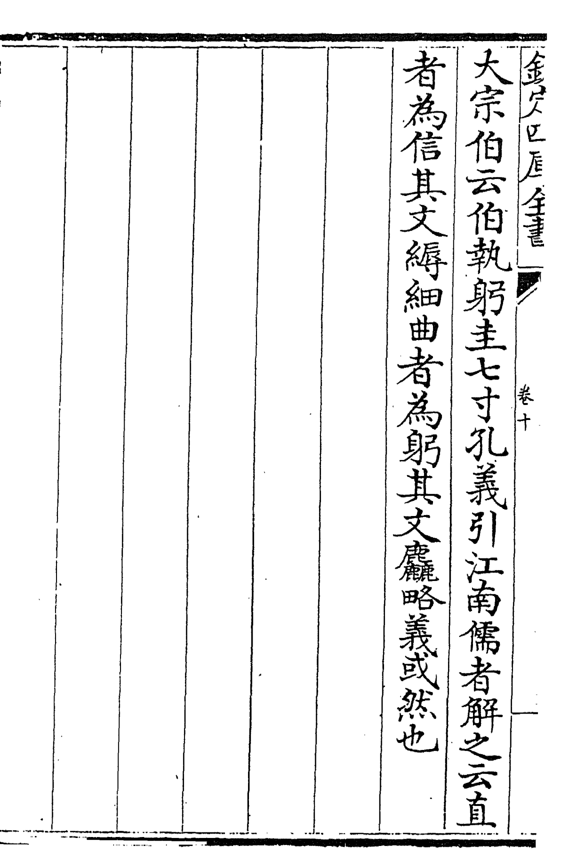
信圭



大宗伯云侯執信圭信音身　注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身

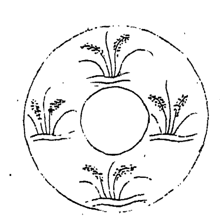
躬圭





大宗伯云伯執躬圭七寸孔義引江南儒者解之云直者為信其文縟細曲者為躬其文麤略義或然也

穀璧



大宗伯云子執穀壁五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏云其壁則内有孔謂之好外有玉謂之肉故爾雅云肉倍好謂之壁肉好若一謂之環此五等諸侯各執圭壁朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋瑑穀稼之形為飾

蒲璧



大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲為席所以安人蓋瑑蒲草之形為飾

牙璋

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今銅虎符發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚寸以起軍旅以治兵守後鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也葢大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙

璋明亦有牙也以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋者以其大小等故不見也

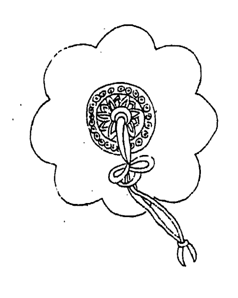
穀圭

玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈釋云自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加大璋亦七寸典瑞云穀圭以和難以聘女後鄭云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王也其聘女則以納徵焉

大璋

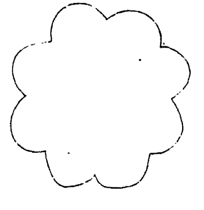
大璋七寸射四寸厚寸諸侯以聘女注云亦納徵加於束帛也上云大璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸以聘女諸侯不可過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勺注云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂遍於璋體琢雲氣如大璋也


駔琮
音組



玉人曰駔琮五寸宗后以為權又曰駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權後鄭讀駔為組謂以組繫琮因名組琮以玉飾豆即名玉豆是其類也先鄭解組琮以為稱錘以起量既用為權故有鼻又賈釋云量自是斗斛之名此權衡而為量者對文量與權衡異散文權衡亦得量名以其量輕重故也天子組琮既有鼻明后組琮亦有鼻也

大琮



玉人云大琮十有二寸射四寸厚寸是謂内鎮宗后守之後鄭云如王鎮圭也射其外鉏牙賈釋曰言大琮者對上駔琮五寸者為大也言十有二寸者并角徑之為尺二寸也云射四寸者據角各二寸兩廂并四寸内鎮者對天子執鎮圭為内謂若内宰對太宰内司服對司服皆為内之比也王不言外者男子陽居外是其常但婦人陰主内治故得稱内也云其外鉏牙者據八角鋒言之故云鉏牙也

琬圭

玉人云琬圭九寸而繅以象德後鄭云琬猶圓也王使
之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉
故典瑞云琬圭以治德結好治德即玉人注云諸侯有
德王命賜之也結好謂諸侯使大夫來聘既而為壇會
之使大夫執以命事焉大行人曰時聘以結諸侯之好
繅藉也先鄭云琬圭無鋒芒故治德以結好

琰圭



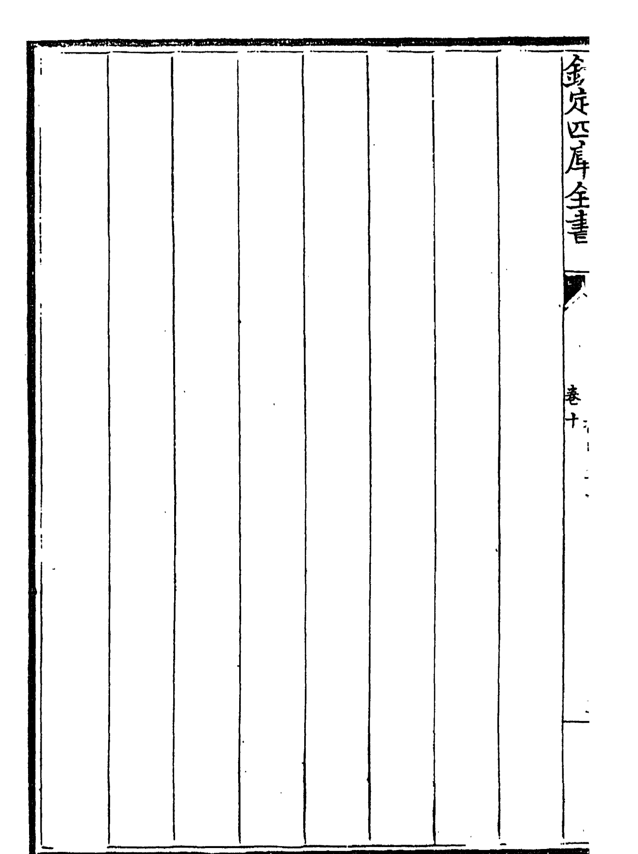


玉人云琰圭九寸判規以除慝以易行賈釋注云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首而規又半已下為瑑飾諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也經云除慝謂誅逆惡也易行謂去煩苛也然則煩苛非惡逆之事直謂政教煩多而苛虐也是知諸侯有惡行故王使人執之以為瑞節易去之也又後鄭典瑞注云除惡行亦於諸侯使大夫來頫既而使大夫執而命事於壇大行人職曰殷頫以除邦國之慝又先鄭典瑞注云琰

圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以使易惡行令為善

也則以此圭責讓諭告之詳先鄭鋒芒之言有違判規

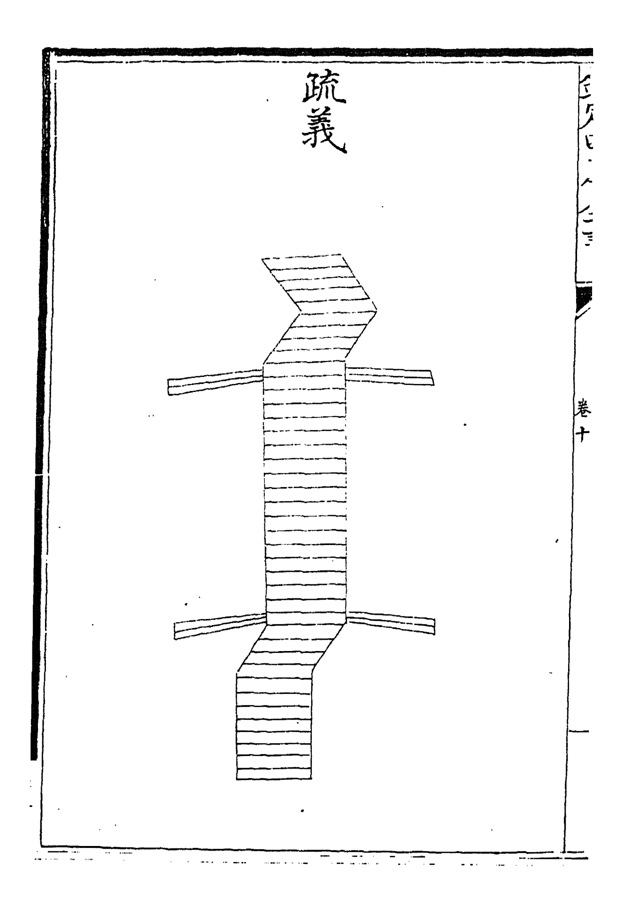
之義背經取法唯得圭名



王者圭

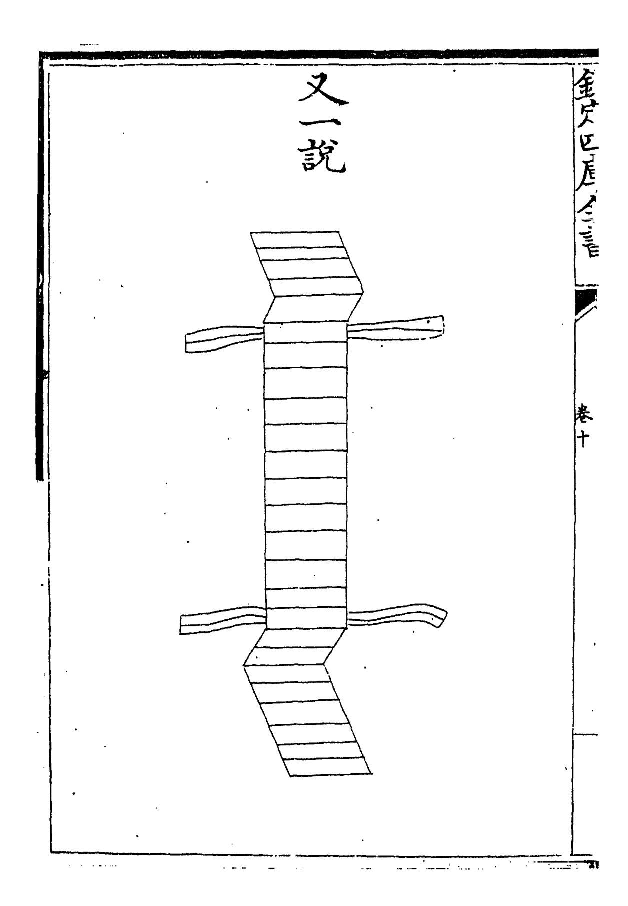
玉繅藉

疏義



又疏義

又一說



諸侯繅藉

穀璧蒲璧

繅藉同制

典瑞云王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日注云繅有五采文所以薦玉木為中幹韋衣而畫之就成也五就五帀也一帀為一就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就繅讀曰藻賈釋云藻水草之文故讀從之言繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸即此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一帀五采則五

帀一帀為一就就成也是采一色者也又案聘禮記云

絢組尺注云五采成文曰絢彼不問尊卑皆用五采組

長尺為之繫所以束玉使不墜落因以為飾然絢組繫

亦名繅藉者則曲禮云其有藉者則裼聘禮曰上介屈

繅以授賓是亦名組繫為繅藉者也又曲禮疏引鄭注

覲禮云繅藉以韋衣木廣袤各如其玉之大小既然則

穀璧蒲璧其繅藉之形亦如之天子則以五采畫之公

侯以三采子男則以二采其卿大夫亦二采故典瑞云

玉繅藉五采五就公侯伯皆三采三就子男繅皆二采再就又云瑑圭璋璧琮二采一就是也熊氏云五采五就者采别二行為就也三采三就者亦采别二行為一就故三就也又下云二采一就者以臣下行聘不得與君同是以二采采别一行共為一就凡言就者或兩行名為一就即此上下文是也或一帀二行為二就就即等也知者聘禮記云所以朝天子圭與繅皆九寸又云繅三采六等朱白蒼注云以三色為再就謂三色色為

再就就亦等也三色即六等雜記亦云三采六等注云
三采六等以朱白蒼畫爲再行行爲一等是一等爲一
行行亦就也據單行言之也各有所據故其文有異旣
三采爲六等則知天子五采已下采别爲二等也此是
周法其殷已上則各用所尚色之帛故鄭注虞書三帛高
陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯用白
繒其餘謂堯之諸侯也旣以采色畫韋衣於板上前後
垂之又有五采組繩以爲繫其組上以玄爲天下以絳

為地則繫玉有事則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺絇組注云繫無事則以繫玉因為飾用五采組上以玄為天下以絳為地是也

三禮圖集注卷十

三禮圖集注卷十一

宋　聶崇義　撰

兩圭有邸　圭璧

璋邸射　方明

方明壇

自周顯德三年冬十月奉堂帖令依故實模畫郊廟祭器祭玉至四年春以圖樣進呈尋降勑命指揮昨聶崇義檢討禮書禮圖模畫到祭器祭玉數十件仍令國子監太常禮院集禮官博士同共考詳合得前代制度既依典禮孰不僉同況臣崇義自叨受命敢不竭誠祖述

經文研覈法度由是玉瑞玉器之屬造指尺璧羨以規
之冠冕鼎俎之屬設黍尺嘉量以度之所謂繩墨誠陳
不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜也勅下諸官
考詳後便下少府監依式樣製造其祭器則六尊六彜
六罍鉶俎柶簠簋籩豆登爵玉爵坫圭瓚璋瓚幷盤洗
篚洗罍洗勺匜盤太罍龍勺概尊蜃尊散尊共四十三
其玉器則蒼璧黃琮青圭赤璋白琥玄璜四圭有邸兩
圭有邸圭璧璋邸射共十至六年並依定式樣修訖已於

郊廟行用

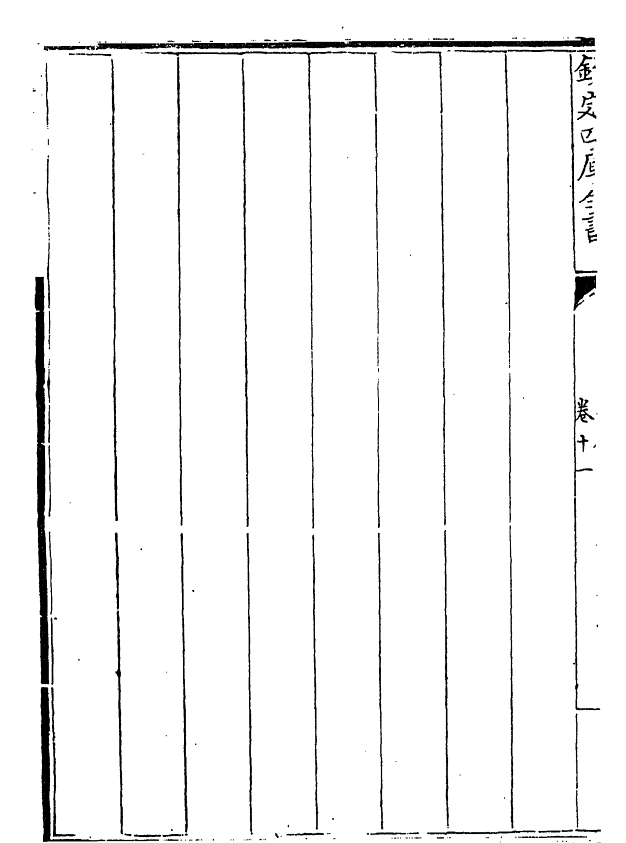
黍尺

指尺

案漢書律歷志云一黍之廣為分十分為寸十寸為尺一黍之廣謂以子穀秬黍中者孟康曰子北方北方黑謂黑黍也師古曰此說非也子穀猶言穀子耳秬即黑黍也無取北方號中者不大不小者也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也秬音巨又雜令云積秬黍為度者晃制則使之投壺記曰籌室中五扶注云籌矢也鋪四指曰扶一指案一寸又公羊傳曰膚寸而合何休云側手為膚案指為寸膚扶音義同又家語曰布指知尺然則爰自周世歷秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉宜真比珉難得今自蒼璧以

下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用

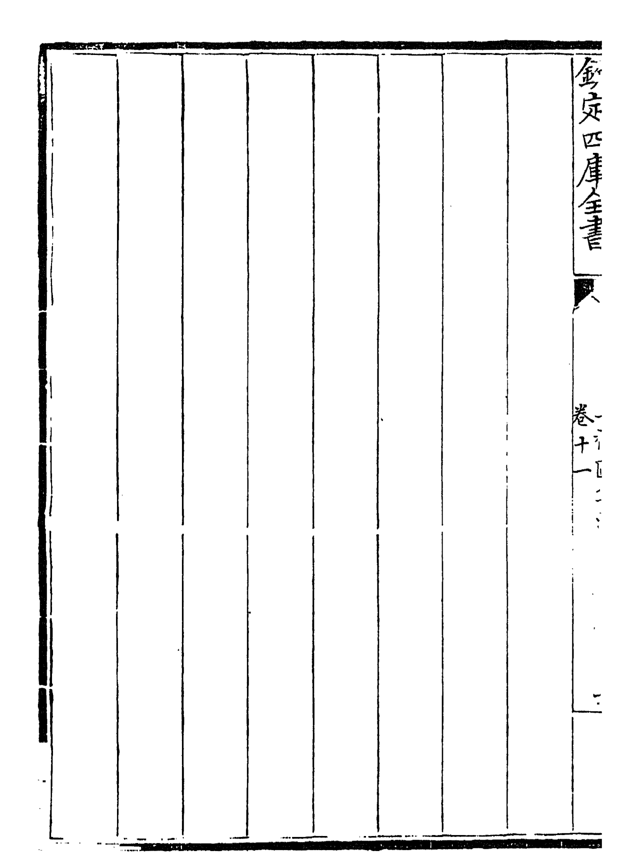
黍寸之尺黍有横竪故樞密使王朴亦令定黍尺取竪黍尺以校管律



璧羨 色白

典瑞云璧羨以起度先鄭云羨長也此璧徑長尺以起度量後鄭云羨不圜之貌葢廣徑八寸袤一尺又案玉人職云璧羨度尺好三寸以為度先鄭解羨徑也好璧孔也爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環賈釋云引爾雅者欲見此璧好三寸也好即孔也兩畔肉各三寸則兩畔肉共六寸是肉倍好共為九寸也又後鄭云羨猶延也其袤一尺而廣狹焉是羨為不圜之貌也玉人造此璧之時應圜圜徑九寸今減廣

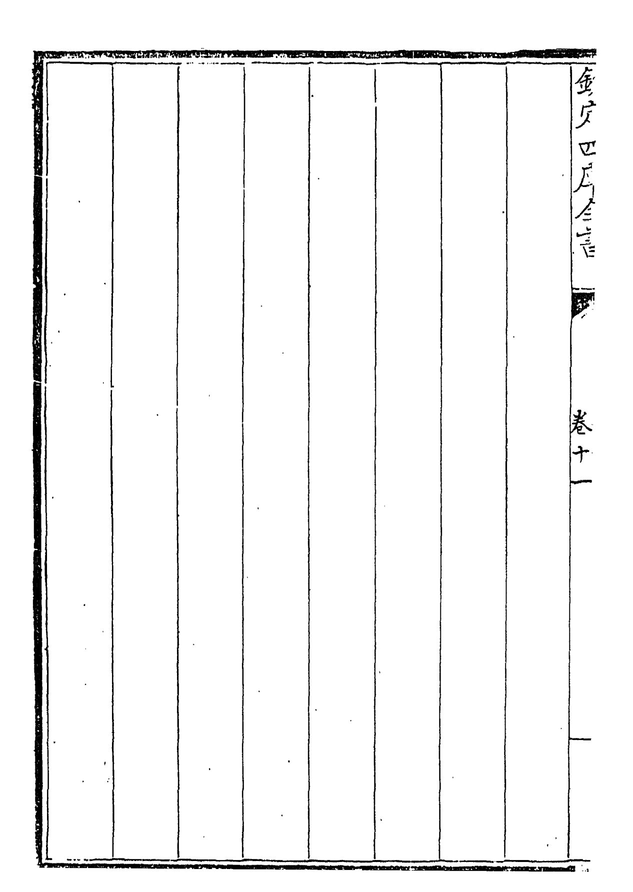
一寸以益上下之袤一寸則上下一尺廣有八寸故云
其袤一尺而廣狹焉此璧羨天子以為量物之度也



蒼璧 色青

案大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云以冬至祭天皇大帝在北極者於地上之圜丘蒼璧者天之色圜璧圜丘皆象天體以禮神者必象其類也下皆倣此臣崇義又案玉人云璧好三寸貫釋云古人造璧應圜圜徑九寸其注又引爾雅云肉倍好謂之璧郭璞云肉邊也好孔也然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又玉人璧好三寸之下云璧九寸諸侯以享天子玉人璧琮

九寸琮以享后此惟取璧義故略琮字　以此而言是有九寸之璧也桒崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸今檢周禮爾雅皆九寸長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說



黄琮 色黄

大宗伯云以黄琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏至日祭崑崙之神於澤中之方丘黄者中之色琮八方以象地此比太琮每角各剡出一寸六分長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特牲䟽引先師所說祀中央黄帝亦用黄琮然其琮宜九寸以別於地祇今國家已依而行之

青圭 色青

大宗伯云以青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而太昊句芒食焉圭銳象春物初生其牲幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半此以下壇兆各隨方於郊設之

赤璋

色赤

大宗伯云以赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色半圭曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黄帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文祀五精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黄帝於五帝之内禮用赤璋獨不如其色於理未允上已準孔義依先師所說用黄琮九寸為當熊氏之義亦存異來哲所擇

白琥 色白

大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸臣崇義又案孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文一名騶虞尾倍其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋騶虞也周書曰英林酋耳若虎豹尾長參倍其身於陵英

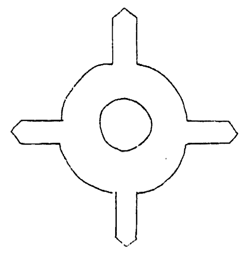
林音相近具是之謂乎

玄璜

色玄

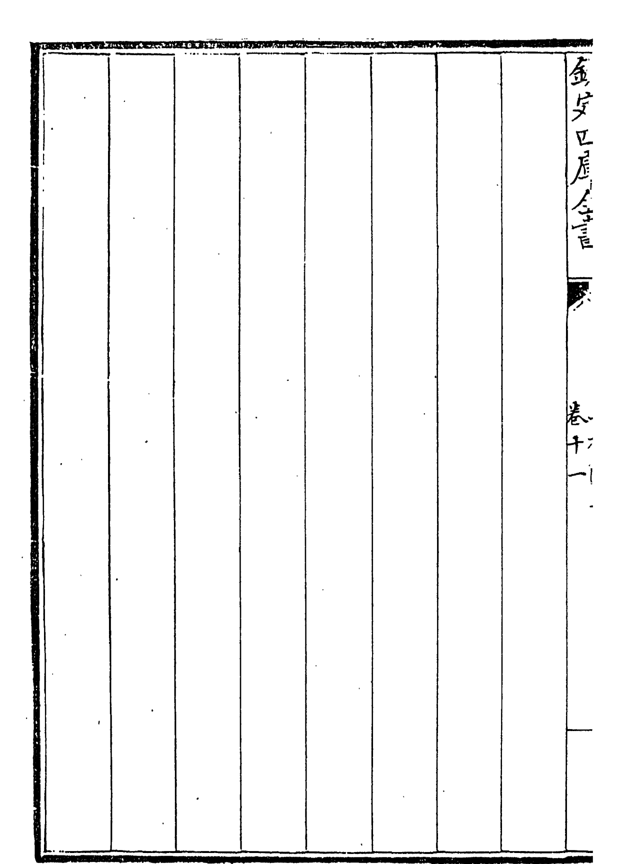
大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半壁曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見賈釋云列宿為天文草木為地文冬草木零落惟列宿在天故云唯天半見

四圭有邸 色赤

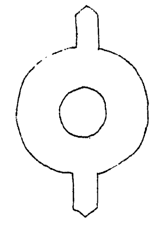


案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又玉人云四圭尺有二寸以祀天賈釋先鄭義云邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形厚寸天子以十二為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同然以禮神之玉宜真比珉難得其或玉有不及尺度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便令諸玉從宜下皆類此又後鄭云祀天謂於

夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯以青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝別言爲天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義云祭感生之帝玉與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸



兩圭有邸 色青



玉人云兩圭五寸有邸以祀地旅四望此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也僢音昌絹反而同邸又王制注云卧則同僢彼僢謂兩足相鄉此兩圭足同邸是足相鄉之義上四圭同邸亦是各自兩足相鄉故此言僢而同邸總解之也爾雅云邸謂之柢郭璞云柢為物之根柢與邸底音義皆同賈釋云祀地者謂於三陰之月祭神州之神於北郊上四圭郊天此祀神州地祇

雖天地相對但天尊地卑圭以四二為異故鄭直云象地數不言降殺也四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黄琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也又案牧人職注云神州地祇玉與牲幣同用黝色其望祀則各隨其方色

圭璧 色白

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭其邸為璧取殺於上帝賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之彼注云四類日月星辰運行無常以氣類為位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司命司中於南郊兆雨師於北郊凡祭日

月等用此圭璧以禮其神各隨方色賈釋云兆日於東郊者以大明生於東也兆月於西郊者以月生於西也知兆風師亦於西郊者以五行土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

璋邸射

色白

典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又王人注云邸射剡而出也賈釋云嚮上謂之出半圭曰璋其璋首邪郤之今從下自邸嚮上總邪郤之名為剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

方明

覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六玉以禮之賈釋云大宗伯蒼璧以禮天黃琮以禮地後鄭注以天謂冬至祭天皇大帝於北極者地謂夏至祭神在崐崘者皆是天地至貴之神也然則此上宜用蒼璧下宜用黃琮而不用者則此上下之神是日月之神非天地之至貴者也典瑞云圭璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神

也注又云設玉者刻其木而著之也必知刻木著之者以其非置於坐以禮神於上下猶南北刻木安中央為順餘四玉刻木著於四方亦順故知義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐為之

方明壇

案覲禮諸侯覲於天子為宫方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上注云宫謂壝土為埒以象牆壁也以宫方三百步則築壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會不協而盟為壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也言天子親自

拜曰禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深又司儀云為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉上方二丈四尺上等中等下等每等兩廂各十二尺共二丈四尺三等則總七丈二尺通堂上二丈四尺合為九丈六尺也一等為一尺發地一尺上有三成每成一尺三成為三尺總四尺則諸侯各於等奠玉降拜升成拜明臣禮也然則公奠玉於上等降拜於中

等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處升成拜者初奠玉降拜時王使人辭不拜臣乃升而拜是成前拜也故云升成拜臣當降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也

三禮圖集注卷十一